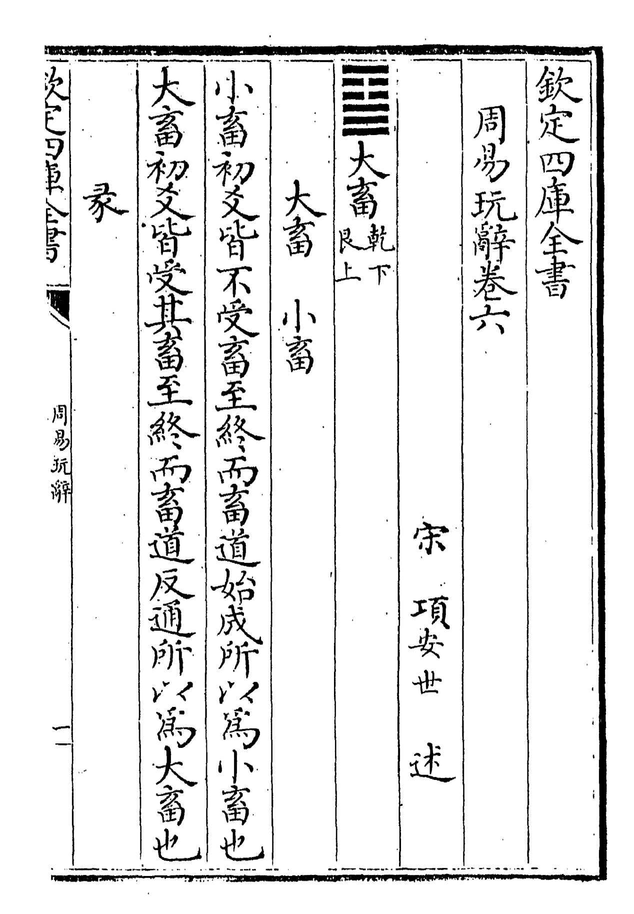

經部

周易玩辭卷六

宋 項安世 述

䷙

大畜 乾下艮上

大畜 小畜

小畜初爻皆不受畜至終而畜道始成所以為小畜也

大畜初爻皆受其畜至終而畜道反通所以為大畜也

彖

剛健乾也篤實艮也輝光艮乾互離也剛健以主之篤實以充之輝光以發之所畜愈富其德愈新此所謂大畜也此言畜之本體也九以剛在上五自下尚之乾以健在內艮自上止之外能尚賢以畜人才內能止健以畜天德所畜若此可謂大正矣此所謂利貞也此言畜之致用也畜人畜物皆不為大畜財畜兵皆不為正畜之大正者不過畜賢畜德二事而已能畜人才則不私其祿矣自三至上為頤能養賢以及萬民故曰不家食

吉養賢也辭義在於養人或謂不食於家則反爲受養非其義也能畜天德則不陷於險矣六四六五爲艮之腓趾皆與乾應有涉險之具故曰利涉大川應乎天也尚賢而能養則非以虛文尚之故賢者可得而畜也止健而心與之應則非勉强以止之故天德可得而畜也畜有止聚二義物止則聚不止不聚也故畜兼二義焉

大象

前言往行則聖賢在上以象艮也畜德則聖賢在下以

象乾也文在外故爲小畜識在心故爲大畜前言往行如山皆至善之所止也識而畜之如天其所成就豈有窮邪識漢書作志義同

六爻

大畜六爻以上下耦觀初九爲六四所畜者也初性純剛故戒之以有厲利止不可犯災四能制之於初故爲童牛之牿九二爲六五所畜者也二性剛則得中故能自脫其輹而无過尤五據利勢以制之故爲豶豕之牙

牿者閑角之木牙者豶豕之杙也九三與上九相合而不相畜者也九三健極而進故為良馬逐逐言逐逐者明下二陽皆隨之也上九在上而導乾以上行故為天之衢亨言亨明畜道之變也九三前有二陰尚當艱貞而防衛既越二陰而至於上九則乾道通行無復疑阻矣

輿衛

以說卦考之坤為大輿為衆則輿衛疑若坤象也而諸卦多於乾言輿小畜之三曰輿說輻大有之二曰大車

以載大畜之二曰輿說輹三曰輿衛大壯之四曰壯于大輿之輹凡皆乾爻何哉蓋車之全體惟乾足以當之輿者車中之箱坤止象其箱足以容物而已故坤為大輿而乾為大車大有之九二是也至於輿傍之輻其直指象乾輿下之輹其壯亦象乾輻以利輪之轉輹以利軸之轉皆主爲圓非坤象也輿之有衛亦不訓爲衆古書之稱衛者皆武衛也按考工記周人之輿有六等之備戈也人也殳也戟也矛也并軫爲六蓋輿衛之強如

此非乾何以當之此爻與衛蓋總指三陽皆同載而上進者也然必皆冠以輿字者坤陰爲主故也小畜大畜大壯皆陰在上而畜陽者也大有柔得尊位大中而九二自下應之故雖專言車亦有積載之象

童牛　豶豕　良馬

初九在初故稱童牛乾之初爻自坤變也九二以剛居柔无勢故爲豶豕乾之中爻屬坎豕也九三純乾故爲良馬馬以健行爲良九三健之極也

告牙

告說文云牛角横木也正引易童牛之告爲證于埤雅云以杙繫豕也胡巽之易傳正用其說今按告以制牛則牙以制豕從可知矣二說宜用但告字從牛者别是一字說文云牛馬牢也周書牿牛馬是也則此告不當從牛

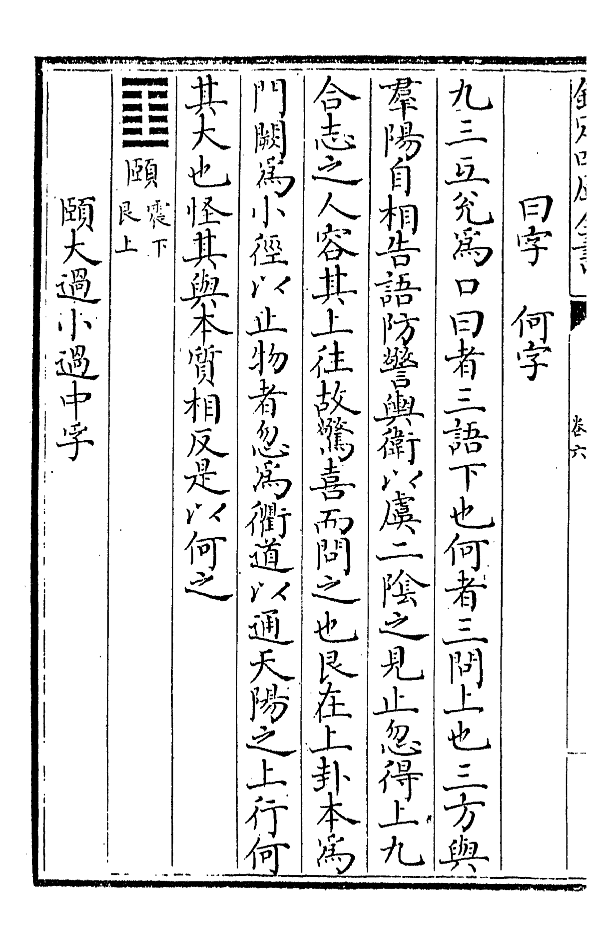
有喜 有慶

喜慶皆陰陽相得之辭卦中惟二陰有應故四爲有喜

而五爲有慶喜者據已言之慶則其喜及人五居君位故及人也若論止物之道則制之於初乃爲大善故四爲元吉五獨得吉而已

大畜時也无妄災也

凡陰皆受制於陽今以乾陽之尊而受畜於四五之二陰四爲大臣五爲人君故不得不聽其畜也如大畜者乃可以言時矣凡人之禍多因自取无妄之時无自取之道如无妄者乃可以言災矣

曰字　何字

九三互兊爲口曰者三語下也何者三問上也三方與羣陽自相告語防警與衛以虞二陰之見止忽得上九合志之人容其上往故驚喜而問之也艮在上卦本爲門闕爲小徑以止物者忽爲衢道以通天陽之上行何其大也怪其與本質相反是以何之

䷚頤　震下艮上

頤大過小過中孚

上經將終受以頤大過下經將終受以中孚小過四卦皆不反對所以明雷風山澤之正用也四卦之象皆肖坎離蓋雷風山澤之氣出於坎離而坎離之氣出於乾坤此兩儀所以生四象四象所以生八卦也

頤小過

頤上止下動其象爲頤小過上動下止其象爲杵臼惟此二象最爲易曉

彖

頤之彖曰觀頤自求口實若非夫子賛辭明白則後儒必不分作養人養已兩條也賁之彖曰賁亨小利有攸往亦因賛辭方知亨是下卦小利有攸往是上卦也後人決不敢如此解之便如此解人必不服也由是推之今人欲以一說穿一卦者可不謂率然乎易之彖自取成卦之主與兩卦之體及中爻爲義大象自取卦象爲法爻辭自據逐爻論事其取義極有相遠處此章觀其所養指上九言之觀其自養指初九言之初上二陽即

上下兩卦之主爻也

天地養萬物

萬物始乎震成乎艮天地養物之功終始於二卦之內四時八卦之用皆包於頤故卦氣始於中孚而終於頤此頤之時所以爲大也

山下有雷頤

雷在地中復靜中有動也雷出地奮豫動而出乎靜也天下雷行物與无妄雷之用也雷在天上大壯雷之體

也雷風恒陽上陰下各居其所也風雷益陰上陽下互致其功也雲雷屯水氣方上將雨之候也雷雨作解水氣下矣既雨之時也電雷噬嗑電耀乎外雷震乎内將擊之雷也雷電皆至豐雷出電外擊物之雷也山下有雷頤聲未出山也山上有雷小過聲已出山也澤上有雷歸妹陽感陰而出也澤中有雷隨陰翕陽而入也

言語飲食

節飲食象山之止物謹言語象雷之藏聲

初九

頤以正為吉初九得正而凶者初九為動之主動則失正故也頤卦惟有二陽上九在上謂之由頤固為所養之主初九在下亦足為自養之賢靈龜伏息而在下初九之象也朶頤在上而下埀上九之象也上九為卦之主故稱我羣陰從我而求養固其所也初九本无所求乃亦仰而觀我有靈而不自保有貴而不自珍宜其凶也初九本靈本貴聖人以其為動之主居養之初故深

戒之以明自養之道象言亦不足貴者示其本貴也頤卦肖離離爲龜龜陽物而下伏故初九一爻得靈龜之本象上九以主爻稱我說見觀卦

顛頤　拂經　于丘

六二顛頤拂經于丘頤說者多不同當以四五參之四與二俱顛頤五與二俱拂經其說不容有異也頤之義以養正爲吉二四皆正有可養之道反陰虛而无實不能以自養如人有食而自傾之故皆爲顛頤大過本末

皆柔而顛其室非初以柔顛其趾則顛爲傾覆之義明

矣然顛去已遠而受上之陽亦有致吉之理如非之顛

趾是也故在六四一爻不害其爲吉也居尊位大中而

養天下人道之常經也二五得位得中有可養之勢而

不能自養反由養於不中无位之爻與常經相悖故皆

爲拂經六三小象以悖道解拂拂之訓悖明矣然拂經

而合於道亦君子之時中如豫之由於九四是也故在

六五一爻不害其爲吉也二四俱顛獨四得吉者四去

上近二去上遠故不受其施也二五俱拂五獨得吉者五性好止二性好動不能貞於從上也雖與四陰聚而就養或捨其類動而去之則有拂貞之凶矣故曰六二征凶行失類也經者常法猶可拂也貞者正道不可拂也易中丘皆爲聚渙以三陰相聚爲有丘頤四陰皆聚於上上又艮體故爲于丘二動則成咸腓故爲征凶

六三

拂頤貞三字當連讀頤之卦辭曰頤貞吉三之爻辭曰

拂頤貞凶卦中惟此一爻與卦義相反故曰道大悖也

三與上陽純坤坤爲十故曰十年勿用頤之六爻皆由上而養者也四五徒以與上同體猶能致吉三爲正應而反凶者不正而好動也五亦不正然性好止故能居貞而吉頤之不可不貞如此

六四

六四既吉矣又言无咎者以所養言之上來養巳其施光大故爲吉以自養言之性靜而專意念深遠故爲无

咎二四皆受上之施者也二動而征故凶四止而不動故无咎明自養之不可不謹也

逐逐

其欲逐逐説文作儵儵式六反逺也詳眈眈之義則儵爲宜眈眈深也儵儵逺也皆有沈厚專壹之義艮寅爲虎四静而正故其象如此

六五　上九

六五上九二爻皆當以小象解之六五之居貞非自守

也貞於從上也故曰居貞之吉順以從上也成王不疑周公孝昭委任霍光頤六五之貞也六五違上而自守則不能以養物矣上九之厲吉非能自吉也得六五之委任而吉也故曰由頤厲吉大有慶也隂陽相得為慶上九苟不得君而自用則厲且凶矣易中柔爻之貞皆訓從恒六五之貞婦用之為從一夫用之為從婦直以從為訓也

六爻

鄭剛中氏曰頤卦上三爻皆吉喜其止也下三爻皆凶惡其動也

涉大川

六五柔弱待人而養非濟難之才上九養人故能濟大難成王昭帝非濟難之君能濟難者周公霍光也頤肖離而反坎故上九利於涉川大過肖坎故上六過涉而凶也卦氣過蹇則爲頤亦有涉川之象

䷛ 大過 巽下兌上

過字

過者越而過之所謂過猶不及者是也故王弼訓爲相過王肅音爲戈蓋古義如此若訓爲過誤之過則失其讀矣觀小過爻辭弗過過祖皆是相過越之意雖過乎哀過乎恭過乎儉亦是越而過之非過誤也

彖

凡卦之彖辭兼備衆義不必牽爲一説也如大過二字自是從言爲事大者過也凡大者皆是非一端也棟橈

二字則以六爻之象言之中四爻强初上二爻皆弱有棟橈之象此則禍變之大者也利有攸往亨五字則以六爻之才言之中四爻剛雖大過而得時措之中初上二爻又能巽而説不失人心故利於有行雖過大變而可以亨此則才略之大者也巽而説之下加行字者就大過言之也過字在序卦訓爲動爲行能以巽説而行於大難之中是以利有攸往也

利有攸往乃亨

先言亨後言利有攸往者亨自亨利自利也今先言利有攸往後言亨者明亨因於往也故彖曰利有攸往乃亨言往乃亨不往則不亨也棟既橈矣不往則壓焉何亨之有

澤滅木大過

兌上巽下固爲澤滅木之正象然以六爻言之四陽在二陰之中亦有澤滅木之象焉故九二九五皆爲枯楊九三九四皆爲棟初六爲藉於地而上六爲滅其頂其

象明矣二五皆濵於澤故稱楊焉楊澤木也當大過之時故稱枯焉過則木枯也二亦濵於澤者卦象兩兊反對也凡不反對之卦八皆就卦内自相反對乾坤坎離頤大過中孚小過是也

衍象

大過自大壯變而成卦大壯爲上棟下宇故其變爲棟橈繫辭又以大過爲棺椁生則棟宇死則棺椁亦相變爲義也人藏於棺椁棺椁藏於土亦有澤滅木之象焉

獨立不懼遯世无悶

獨立不懼木之植也遯世无悶澤之說也江東鄭大曰獨立不懼居大位任大事者也遯世无悶有大德无大位者也

白茅

初六一爻則彖所謂本弱者也當滅木之時畏禍而過於謹者也本弱象茅巽象白巽在地爻象藉凡祀神之物皆以白茅藉之於地故取義焉

九二　九三

全卦有棟橈之象而九三乃獨有之全卦有利往之象而九二乃獨有之何哉蓋九二雖剛過之時獨能居柔而用中又與柔比在六爻之中獨此一爻不爲過甚之事故无不利也卦體本以中太强而本末弱是以爲橈九三以剛居剛又處巽之極爲躁在六爻之中獨此一爻爲過於强故棟愈橈而不可輔也

九二　九五

二五皆无正應而過以與陰者也二所與者初初本也故爲稊稊者木根新生之芽也初又巽之主爻爲木爲長爲高木已過而復芽又長且高故有往亨之理五所與者上上末也故爲華上又兌之主爻爲剛鹵爲毁折爲附決皆非木之所宜木已過而生華又毁且決故无久生之理也

九三　九四

九三有應在上而象以爲无輔九四有應在下而象以

爲不橈乎下何哉凡卦皆上下相應惟大過之時不用常理獨以所比爲親初與二比而爲老夫女妻五與上比而爲老婦士夫皆過以相與則三與四亦當相與乃合大過之義今二爻皆剛无相與之情故三謂之无輔以比言則指四明矣四謂之不橈乎下橈者三也則指三明矣

棟橈棟隆

大過四陽二在下爲根五在上爲枝三四兩爻在本身

爲棟就兩棟言之三過於强故橈四不過故隆四若從三則與之俱橈故三爲不可輔而四以有它爲吝言不可從三也九三庾亮之急也九四王導之寛也

无咎无譽

大過九五與坤六四同占者其操術同也坤六四之至謹大過九五之中立在已皆可无咎然括囊无補於當世老婦不能以生育安足譽乎象言可醜正解无譽二字明居上位而中立者不可自以无咎爲能也以此坊

民猶有以長樂老自譽者

過渉滅頂凶无咎

上六一爻則衆所謂末弱者也力不足以濟難而志存大義故過於渉如陳蕃李膺之事此亦大過人之行雖至於滅頂而不可咎也

老夫士夫

二高於初故二爲老而初爲女上高於五故上爲老而五爲士各就所比之爻自爲老少凡大過之取象皆然

䷜ 習坎 坎下坎上

習字

重卦之序坎在六子之先故於坎卦加習字以起後例示離震艮兌巽皆當以重習起義不與初經三畫之卦同義也故離爲繼明震爲洊恐艮爲各不相與巽爲申命兌爲相習義皆與初卦不同乾最爲首不於乾加習字乾坤六畫只是一爻自二以上便皆爲習習義在爻不在重卦至六子而後重與單異故孔子於乾坤但以

天行地勢爲言而於六子始有洊兩兼麗隨習之文也

坎字

坎彖自爲兩節其象爲水之多其義爲險之重自水流而不盈至往有功以水言也自天險不可升至大矣哉以險言也卦辭專取水爲義爻辭皆以險爲義

不盈

水流而不盈謂不止也坎不盈謂不滿也不止故有孚不滿故中未大因其辭而釋之義自辨也凡物盈則止

水盈則愈行故坎有時而盈水无時而盈也

往有功也

姚小彭氏曰坎勞卦也凡坎用事則曰往有功需蹇解漸皆是安世按漸雖无坎而二三四有坎進者自初至五歷坎而後得位故曰進得位往有功也天下之事孰不以勞而成以逸而敗哉

常德行習教事

德行常修則邪念不能入其中教事游習則衰俗不能

亂其守此君子設險以治身也教事謂禮樂詩書之教

初二五

初六習坎入坎者已在重坎之下而又加以不正更入于窞故曰失道凶也九二之坎有險即初六之習坎言坎之上又有坎也二者剛中之才雖賢於初六能不入坎然无應於上不能自拔猶在坎中故曰未出中也九五已登上坎无重坎矣然水必盈坎而後可出九五獨處險中而无應於下如水之力適與坎平較之九二稍

能自見而已然未能流而出坎故曰中未大也大抵出險之道以有應爲功使九二上有六五之應則可以承天寵而懷萬邦矣使九五下有六二之應則可以建萬國而親諸侯矣又何險之足患哉

初六　上六

初六兩爻凶同而情異初六在重坎之下陷于險者也其失道也昏愚之所致也上六居重坎之上爲險者也其失道也故爲之也當險之初則陷于險者受其凶及

險之極則爲險者凶必及之矣既係用徽纆又寘於叢棘亦重險之義也他爻之險皆過險而陷于其中上六之重險則人設之以治罪人者故曰係曰寘皆執治之辭也

二五

九二九五在全卦之中爲有孚爲心亨爲行有尚者兩剛相繼出於險中不可得而掩遏有不失其信而志於必亨之義以此而往宜其有功也若在各爻言之止爲

各能自守不陷於坎中而已皆无出險之功故二爲求小得五爲祇既平而已五居大位故以未大譏之其實二爻皆未能出中者也二以柔自居五安其位雖有剛中之才皆无出險之志獨六二不安其位有志於尚往而才不足以立功此坎之六爻所以皆不能盡成卦之義也

六三

坎卦尚往利剛而不利柔剛能往柔不能往也獨六四

一爻進而承剛得免於咎初六上六皆以失道致凶六三亦陰柔之人止言勿用止言无功而不言失道凶者初六入險最深上六處險之極皆无出險之道坐受其凶者也六三志剛而不安於位來之坎坎甚矣其有志於出險也惜其天質陰柔不足以往故戒之以勿用諭之以无功示與往有功者異爾若論其志正坎道之所尚也其何失之有

來之坎坎

之者往也坎坎者勞貌也詩之坎坎伐檀是也先儒以其有兩坎字便稱來往皆險非也此止言上下往來之勞下文始言險之多爾欲進而上則險而不可升欲居其位則枕而不能安欲退而下則又入於坎中之窞才不剛位不正時不利皆无所施此所以戒之以勿用也

象曰終无功者言雖勞其心力多方圖之終无出險之效也味終字可見坎坎之爲勞矣

六四爻句

新安朱先生曰晁説之氏言古讀作樽酒簋一句貳用缶一句古文小象亦無貳字安世按簋缶牖咎於古韻爲協且陸德明釋文及李鼎祚所集先儒解皆與此合則晁説尤信

樽酒　用缶　自牖

姚小彭氏曰冠之醴子與問名之醴賓舅姑之醴婦三者皆用特尊甒而醴子與賓皆不在牖醴婦與教成之祭皆席于牖閒而教成之祭復不用尊與甒是故用尊

瓵而在牖者惟醴婦爲然此所以象剛柔之際也酒止於特尊故稱樽酒醴以瓦瓵盛之故稱用缶於象坎爲酒爲缶諸卦有坎者皆爲酒爾雅小罍謂之坎罍即缶也

剛柔際也

解之初六與九四相交則各當其位故曰剛柔之際義无咎也坎之六四與九五相交則成解之九四故亦曰剛柔際也

六四　上六

六四以禮爲險上六以刑爲險六四順道而承剛者也故以禮爲險以防其苟合尊以盛酒簋以盛食缶以盛醴席於戶牖之閒以納其結約之好昔之聖人所以制爲醴婦之儀若是其艱阻者所以重剛柔之交而慮夫婦之終也易而合者終必有敝不如是不足以永終而无咎也上六失道而乘剛者也故以刑爲險以防其犯上係以徽纆使不得動寘之叢棘使不得安下罪者一

年而舍中罪二年而舍上罪三年而舍昔之聖人所以制爲圜土之法若是其峻極者所以困犯上之人而使之知君長之可畏也三歲者上三爻之終也起居動作皆不自得至於三歲之久其凶如此誰敢復犯乎九五爲君當以道爲險者也惜其道不大故无可言者

六爻

下卦在下而受險者故下三爻言出險之道上卦在上而治險者故上三爻言設險之道猶恨二五皆陷於險

中故二不能盡出險之功五不能盡設險之道文王當如燬之時身不上而民不瘁可謂能盡出險之功矣周公制禮樂立政刑以起八百年之業无敢侮之者可謂能盡設險之道矣故曰險之時用大矣哉

䷝離　離下離上

畜牝牛吉

牝柔而牛順皆坤象也坤之二五來麗於見龍飛龍之位麗乎中正也所麗於柔順者為其麗於邪也如柔順

若離之二五則无悪於柔順矣故曰畜牝牛吉坤以全體配乾而行故爲牝馬爲行地離以二五附乾而居故爲牝牛爲畜養

麗天麗土

日月麗乎天而成明百穀草木麗乎土而成文故離爲文又爲明

重明以麗乎正　柔麗乎中正

重明以麗乎正此統論一卦之義以釋卦名也上卦爲

重明下卦三爻皆麗乎正故曰重明以麗乎正句中加以字如同人之文明以健賁之文明以止皆論上下兩卦之體也柔麗乎中正此以二五成卦之爻釋卦辭也坤之二柔來麗乎乾之中五麗乎中二麗乎正中如人能附順乎大中至正之道則其行无所不通故曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也加是以二字明柔附本非令德以能附麗乎中正是以吉也苟附麗乎邪則為匪人矣安所得吉哉

乃化成天下

上卦爲重明之君下三爻皆麗乎正之人此爲明君能化成天下之象明矣

明兩作

日君象也不容有兩故明之兩作者則爲大人繼明之象繼有前後之義非並作也日繼日猶君繼君有天子諸侯嗣位之象焉故曰六五之吉離王公也

重明　繼明

繼明與重明不同重明猶重巽也明之又明猶新之又新也重明如言聖益聖繼明如言聖繼聖也

初九

初九麗之初也相麗之初不可不謹邪正錯然並陳於前一舉足履之使有得失榮辱之機所以欲其敬者未論求福且欲避咎也

六二

坤之六五黄裳元吉及索而成離乃以六二爲黄離元

吉者自坤言之六五坤道之最盛者也處盛而用柔中
故爲元吉若離則乾之本體而坤來文之其義以明爲
主乾之九二本自文明而坤之六二又以地道之光來
居其位光明如此而以柔順中正將之故曰黄離元吉
得中道也六五又加重明焉居剛在上而明燭於外此
固知道者之所憂也安得爲元吉乎

九三

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶句法與不節若則嗟若同

日既昃矣不動而求樂則坐而待憂也九三動爲震震爲鼓爲聲互坎爲缶又爲擊缶之聲鼓缶而歌古樂也詩陳風用之古文嗟下无凶字

九四　六五

六五之出涕戚嗟説者皆以爲九四所迫非也九四突如其來豈爲六五哉爲九三既老前明將盡急於求繼爾九四逆子也突然而來迫天地之所不容也故曰焚如死如棄如无所容也六五順子也以繼父爲悲以求

業為憂不以得位為樂凡天子諸侯之初嗣位皆當如此故曰六五之吉離王公也曹丕初受漢禪抱辛毗頸曰君知我喜否識者有以知魏祚之不昌則四五之吉凶可知矣

上九

六五舜初繼堯讓德不嗣禹初繼舜稽首固辭之時也上九誅四凶征有苗之時也嗣位之主固當以憂畏為先然亦不可以不振也有上窮而不服者則動而用其

明去其首惡安其黨與則有正威定國之譽而无反側不安之咎矣嗣位之初不得已而用明於外張皇六師无壞我高祖寡命而已若察見其黨則人皆不安咎孰大焉出征言王不言公者公初嗣位无得征伐之理征伐者王者之事也

折首

首者上窮之象離折其首則變而爲豐宜照天下所以爲有嘉也豐亦有折獄致刑之象

醜

醜有二義老婦士夫亦可醜也負且乘亦可醜也二醜爲羞辱離之獲匪其醜漸之離羣醜也二醜爲朋類

周易玩辭卷六

欽定四庫全書

經部

周易玩辭卷七至十

詳校官侍郎臣李　封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣孫　梅

校對官助教臣黄昌禔

謄録舉人臣蔡枝華

欽定四庫全書

周易玩辭卷七

宋 項安世 述

䷞ 咸 艮下兌上

脢字

查許國氏學於陸佃謂脢在口下心上即喉中之梅核今謂之三思臺者是也安世按喉中之核亦不能自思則亦與脊肉同為无思爾

上下經

上經首乾坤終坎離乾坤者男女之正體坎離者男女之正用也下經首咸恒終既濟未濟咸恒者體之合也既濟未濟者用之交也故上經為男女下經為夫婦

咸恒

咸曰觀其所感而天地萬物之情可見矣恒曰觀其所恒而天地萬物之情可見矣陰陽之情惟感與常而已往來无窮者感也相續不已者常也

止而說

動而相說則有相隨之義止而相說則有相感之義男有室女有家止於禮而相說所以為夫婦也若動而相說則踰牆鑽穴豈夫婦之道哉此咸之所以為取女吉也

彖

柔上而剛下二氣感應以相與亨也止而說利貞也男下女示取女之吉也九三上六二爻艮兌二卦皆柔上

剛下之象山澤相感六爻相應皆二氣感應之象恒卦亦雷風相與剛柔皆應而不為感者雷風以聲與氣相輔而行非若山澤專以氣相感也

以虚受人

人知山之實而不知山之虚澤氣上升而山受之此其所謂虚也惟聖人知之故以虚受而法其象艮象下虚兊象上達

初六　上六

初上皆不言凶悔吝者當感之時柔在內者必應於外柔在外者必說於內皆其常理又所應皆正非妄感也故无凶悔諸儒謂滕口說為鄙之非也若鄙之則為吝矣事自有當用口說之時凡訓誥誓命皆口說也滕字虞翻本作騰蓋傳布之義書所謂播告之脩也但專恃口說亦不為美故不得言吉

輔頰舌

咸上艮五皆以輔為象聖人懼其无別也咸曰頰舌見

其動也艮曰言有序見其静也頻吝二字當自為句

六二　九三

九三隨人為吝六二隨人雖凶而吉者三剛故吝而不改二順故改而不害也三與上相感者也上性説三性執彼以口説我我執而隨之遂往而不可回故謂之吝二與五相感者也五為脊肉於人无感而二以腓肉自動而求之失中喪正而无得於外安得不凶然二性本順非固執之人若還居其位中正復全則雖凶而可吉

也三上自否變而成咸若往隨上則復為否所以吝也
二動則成大過不動則復為咸所以雖凶而吉也
九四
感在心者也拇腓股皆非所當感脢輔頰舌皆不足以
感故特加咸字以明之九四咸之所也故不假言咸而
言咸之道貞一而无悔者未感之初也憧憧往來各以
其類而從其思者既感之後也未感之初未有利害既
感之後能如其初之貞於至一而无欲以撓之則明通

公溥萬物化生而天下和平矣如其未也雖三剛三柔上下往來皆以正應相從感則感矣終未得為光大也

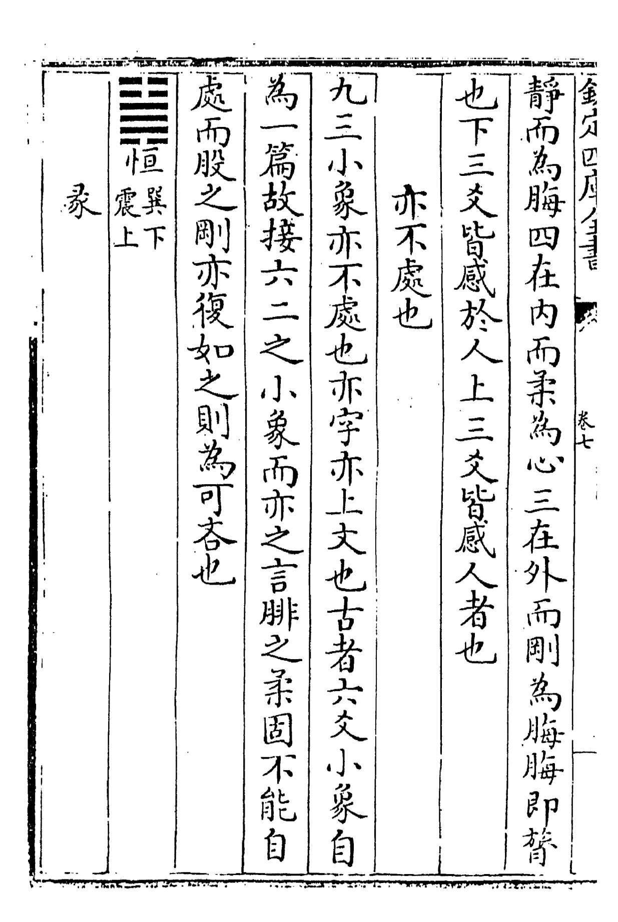
九四　九五

四與五皆在上體其尊相近故分主心脊之事五官之治皆主於心以九四當之五藏之絡皆係於背以九五當之四居上下之交有往來之象故為思而在心五以剛居四之外故為脢而在背心有思則有得失故必貞而後悔亡脢无所思故无悔志末者末即无也言无所

志非淺末之末也

六爻

初以柔在下體之始故為拇不為趾者趾剛而止不受感也二以柔在下體之中故為腓不為脛者脛亦剛也三以剛在下體之上故為股柔在下而從應固其所也柔在中則可以上下故有凶有吉剛在上而亦不能處則其志卑下无可言矣四在三陽之中為心上在兊之上為口五在心之上與口之下上不為言下不為思故

靜而為悔四在内而柔為心三在外而剛為脢脢即脊也下三爻皆感於人上三爻皆感人者也

亦不處也

九三小象亦不處也亦亦字亦上文也古者六爻小象自為一篇故接六二之小象而亦之言腓之柔固不能自處而股之剛亦復如之則為可吝也

䷟ 恒 巽下震上

彖

剛上柔下其分正也雷風相與其情通也巽而動剛柔皆應循理而行内外應之其事順也有是三者足以久矣此卦之所以為恒也亨者以此而亨无咎者以此而无咎利貞者利固守此也故曰恒亨无咎利貞久於其道也其道即上三者可久之道也久非其道則有咎矣行何由而亨守何由而利哉守常者多不通多失之過多不利於行故此彖歷言之猶損之无咎可貞利有攸往也

利貞

恒之彖以貞為利而爻辭皆不利於貞者彖論卦德爻各言其位也卦得其道故當以貞守之爻多不正正者又不得中皆失其道不可貞也

利有攸往

聖人懼愎者之以執為久也故曰恒亨无咎利貞久於其道也明所久在道非妄執也又懼暗者不知道之所在也故曰天地之道恒久而不已也利有攸往終則有

始也明道在不已所以能久也已者止也止則廢廢則不久矣書曰終始惟一時乃日新惟日新不已然後能終始惟一也日月得天而能久照天即道也四時變化而能久成變化即不已也日月得天以一日言四時變化以一歲言天形一日一周而日月因之以迭照故曰得天天氣一歲四變而四時因之以成歲故曰變化

久於其道　立不易方

久於其道道之所在則久焉非執一也立不易方方之

所在則立焉非一方也道者理之會通也方者義之所在也非其道也非其義也頃刻不可居也柰何久立而不易乎股能立足能移今足反在上股反在下故為立而不為移

浚恒貞凶

初六既恒矣而曰貞何哉恒但為長久之義而已貞則有心於固執者也久於其道固執可也久非其道其可執乎初六陰柔不正以浚為恒固已近禍又加執焉凶

之道也其何利之有六五居中在上以柔為貞猶有吉凶之辨婦人執之則為吉夫子執之則為凶聖人之言恒其貴於合道如此

初六 上六

初六居巽之下以深入為恒也上六居震之極以震動為恒也在始而求深在上而好動皆凶之道也象辭加始字上字其義明矣在始求深如未信而諫未信而勞其民之類是也在上好動如秦皇漢武之類是也

九二　六五

九二以剛中為常故悔亡六五以柔中為恒在二可也在五則夫也父也君也而可乎婦人從夫則吉夫子從婦則凶矣二居婦位而剛疑若有悔以能久中故其悔可亡

无所容也

无所容者謂動與靜皆不可也九三剛極而躁居上下之交非能常者也以妄而動必有羞辱承之或承之句

法與或擊之同九三動則坎自外來矣承之猶應之也就使固守不動位亦不中常於不中亦為可吝蓋无往而非招羞之道故曰无所容也

九三　九四

九三剛躁而不常九四以不中不正為恒不常者固无所容常而非其道者亦无所獲故曰恒亨无咎利貞者久於其道也

六五

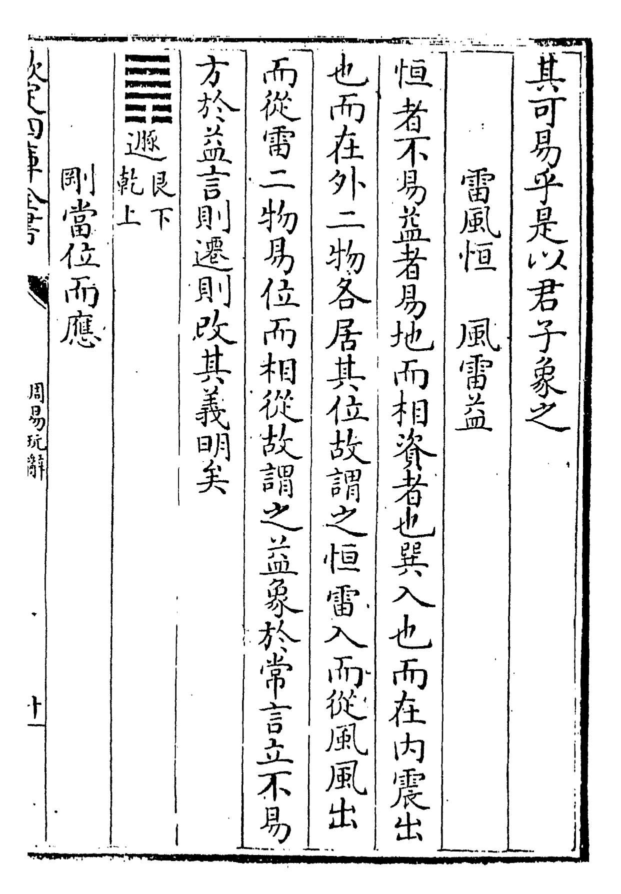
六五象辭蓋互文以協韻也若順言之則婦人從一而終故以柔貞為吉夫子制命為義故以從婦為凶也

大无功也

師六三恒上六皆以大无功辭凶字言敗績也

雷風相與　雷風恒

雷風相與者其情也雷主聲風主氣聲之與氣相從而不厭者也雷風恒者其方也聲常在外氣常在内二物者天下之至動者也而其不易如此而況於所當立者

其可易乎是以君子象之

雷風恒　風雷益

恒者不易益者易地而相資者也巽入也而在内震出也而在外二物各居其位故謂之恒雷入而從風風出而從雷二物易位而相從故謂之益象於常言立不易方於益言則遷則改其義明矣

遯　艮下乾上

剛當位而應

剛當位而應與時行也此辭遯而亨也遯本无亨之理故加而字若曰既遯矣而又能亨者剛雖當位而能應柔隨時用權不與為敵故有可亨之理也當位非謂居尊位也凡爻得正為當位言以正自居而以權應柔得遯之義如陳仲弓不忤中人故能脫潁川於黨禍此所謂遯而亨也

小利貞

小者元字之反對也元為大故此為小小字自為一德

卦義以亨為主故移在亨字之下遯而亨者聖賢隨時之本義也小利貞者聖賢救世之微機也隂方浸長世道未至盡亡尚有可小小扶持之處天若未喪亦有興利反正之理此郭林宗周旋郡國誘掖人才之意也孔子之荅陽貨即遯而亨也仕於季氏即小利貞也故曰遯之時義大矣哉自遯而上更進一隂則不利君子貞无復小利貞之望矣此徐孺子所謂非一木所支之時也

天下有山

山為高矣而天形自遠終不可得而親天非有心於遠之也故曰君子之遠小人不惡而嚴乾為君父故嚴艮為少男故小

初六　六二

以全卦言之六二為浸長之陰逼陽者也以爻位言之以六居二柔順中正止於其位蓋君子之固志於下確然而不拔者也猶初六亦是初長之陰在爻位乃為遯

尾之君子也六爻惟二不言遯者初二皆在下之君子以初之危猶不必往二亦何以他遯爲哉固守中德而不可解即其遯矣二爲黄六爲牛艮止爲執革者固執之物也其取象如此以義言之當遯而執亦有改革之義

六二　九五

六二之象曰固志也九五之象曰以正志也二爻皆在卦之中故皆爲心志之象

九三

九三牽係而不能速遯以有疾則厲以畜臣妾則吉蓋疾以纏縣為困臣妾以係戀為恩也疾且不可況可大事乎象曰係遯之厲有疾憊也恐讀者以係遯為有疾故移厲字於上而釋之曰有疾憊若此則憊而難瘳也

九三　上九

九三最近於隂又當位而止故為係遯有疾憊上九最遠於隂又不當位而健故為肥遯有所係則疾无所疑

則肥上與三正相反也

好遯　嘉遯

好遯嘉遯只是一意四之與初猶五之與二也四與初皆不得其正故其相應也謂之好言以情合也五與二皆中而正故其相應也謂之嘉言以禮合也然當遯之時好與嘉皆不當顧惟當遯去也四為不正未必能遯故有君子小人之戒五能正者也故又以貞吉勉之象曰以正志也言當以貞固而正其志不可以嘉耦而係

其志也

小人否

否如字言小人則不然也讀為否泰之否者非若以小象當與上下文協韻則可否之否古音自協匪字也

无所疑也

坤六二无不利文言曰則不疑其所行也遯上九无不利象曰无所疑也小畜上九君子征凶象曰有所疑也疑則凶於行不疑則利於行然則疑者行之禍也是以

君子超然不以其身處於嫌疑之地故无入而不自得焉遠小人者最慮其疑上九本不與之相應又非當位之人所以遠之而无所疑也

六爻

遯下三爻艮也艮主於止故為不往為固志為係遯上三爻乾也乾主於行故為好遯為嘉遯為肥遯在下位而不往者柳下惠也在内而能固其志者季札子臧也當遯而猶係者大夫種也乘相好之時而遯者范蠡也

已為嘉耦而猶遯者子房也在事物之外肥而無憂者四皓兩生也

☳☰ 大壯 乾下震上

大者壯也

壯有小大二義撫劍疾視曰彼惡敢當我哉此小者之壯也居天下之廣居立天下之正位行天下之大道此大者之壯也聖人懼人之以很為壯也故釋之曰大者壯也明所壯在大不在小也猶懼其未明也於其釋利

貞也又申之曰大者正也明大壯即是大正故下文但言正大而天地之情可見不言觀其所壯也子犯言直為壯孟子言大勇小勇其說皆出於此

利貞

壯有大小二義以正者為大而正字亦有大小二義有以事理得中為正者有以陰陽當位為正者剛以柔濟之柔以剛濟之使不失其正此事理之正也以剛處剛以柔處柔各當其位此爻位之正也大壯之時義以事

理為大其所謂利貞者利守事理之正故曰大者正也明不以爻位言也是故九二九四六五三爻不當位而皆利初九九三上六三爻當位而皆不利又於九二九四爻辭明言貞吉於初九九三爻辭明言征凶貞厲蓋二四於事理為正故其正也利初與三以爻位為正故其正也不利由此觀之則卦辭所利之貞在大而不在小明矣聖人猶恐其未明也又以小象釋之於九二之吉則曰九二貞吉以中也明正吉以中而不以位也於

六五之无悔則曰位不當也亦明无悔在中不在位也初九以剛居剛其仗正力行為可孚矣而象則曰其孚窮也言在他卦以孚為美當大壯之時則以孚為凶故孚至大壯而窮矣易之時義屢遷如此

剛以動故壯

剛則不為物欲所撓故其動也壯使以血氣而動安得

壯

消長

凡消長卦復姤臨遯泰否夬剝彖辭皆言消長之事獨觀與大壯不言消長者已過泰否則消長定矣其事以夬剝為終不係於觀與大壯也大壯正卯之月四陽在下主宣萬物之華觀正酉之月二陽在上主堅萬物之實所繫者大故彖辭專言大觀大壯之理以明陽德无往不大不以消長為限也

大象

雷在天上行於天而不行於人動於剛健而不動於柔

邪此其所以為天下之至壯也君子所以養其剛大者亦曰非禮勿履而已内知非禮屬乾外能勿履屬震知行如此非至壯者其孰能之

九三

既曰小人用壯又曰君子用罔勸戒備矣又曰貞厲羝羊觸藩羸其角者恐人以用剛居剛為得正也大壯之時方以過剛為戒位愈正則愈危矣剛而又剛其剛不能自制必至於觸藩而羸角此其所以危也故必如九

二九四之以剛居柔而後義正而事吉也

羊

新安朱先生曰此卦體似兌故稱羊焉蓋以六爻合而為三則是兌卦也

羝羊觸藩

九三上六皆在本卦之上三為健之窮上為動之窮故皆有觸藩羸角之象然三能用罔以化其健而為坤上能用艱以止其動而為艮則皆可免於羸蓋窮有變理

也

君子罔也

君子用罔說者不同然觀爻辭之例如小人吉大人否亨君子吉小人否婦人吉夫子凶皆是相反之辭似難與小人同貶也又象辭曰小人用壯君子罔也全與君子好遯小人否也句法相類詩書中罔字與弗字勿字毋字通用皆禁止之義也

九四

九四以剛居柔有能正之吉无過剛之悔貞吉悔亡四
字既盡之矣又曰藩決不羸壯于大輿之輹者恐人以
居柔為不進也進陽以去陰豈有可倦之理故象以尚
往明之自四以往為夬故為藩決不羸四本坤之下爻
動而成壯故為壯于大輿之輹輹在輿下者也四為成
卦之爻故稱壯稱大

尚往

大壯至四猶曰尚往夬已至五猶曰利有攸往蓋剛不

盡長柔不盡消則其事不竟故曰剛長乃終此除惡務本之法自治與治國皆當如此不可以小惡為无傷而弗去也

喪羊于易

晁說之氏曰易古文疆埸字也今按埸在兩界之間常有喪失牛羊之事故聖人取之以為兩爻相易之象大壯之時其性太很故六爻皆惡當位而喜易位九三止於純剛故粗很用壯而羸其角上六止於純陰故愚很

不詳而羸其角惟九四六五易位而處四以剛居柔故藩決而悔亡五以柔居剛故羊喪而无悔四性剛未必能安於易位故先貞而後吉先悔而後亡五性柔能安於易位故爲喪爲易爲不當位而居然无悔也四之所決即九三所觸之藩五之所喪即上六不退之羊三以剛居剛故貞則有厲四以剛居柔故貞則有吉此又貞厲貞吉之辨也大壯四五易位而喪其很故无悔旅五上易位而喪其順故凶此又牛與羊之辨也

上六

上六居動之極質本陰暗而又好動不能詳審者也是以進退失據凡人處事以為易則不詳以為難則詳矣上六既以不詳而致咎則當務詳以免於咎故曰艱則吉咎不長也此雖教戒之辭然上六亦自備此二義居動之極故有不詳之象動極則止故又有克艱之象聖人亦因其才之所可至而教之爾

咎不長也

臨之六三无攸利象曰既憂之咎不長也大壯之上六亦无攸利象曰艱則吉咎不長也二爻皆居卦之窮可以變通臨六三變則為泰大壯上六變則為大有故皆曰咎不長也

䷢晉 坤下離上

彖

晉躋也古文晉作𦊤子西反康侯猶禮言寧侯也姚小彭氏曰康侯用錫馬蕃庶侯享王之禮也錫猶納錫錫

貢之錫亨禮四馬卓立九馬隨之故曰蕃庶也晝日三接王接侯之禮也覲禮延升一也覲畢致亨升致命二也亨畢王勞之升成拜三也明出地上順而麗乎大明此釋康侯用錫馬蕃庶也柔進而上行得中而應乎剛此釋晝日三接也

馬日

行地莫如馬馬象下卦坤也晝者大明之時晝日象上卦離也臣以馬錫貢於上順之至也上以晝日接下明

之至也為下不順則不能進下順而上不明則不可進下順上明斯其所以晉也歟

柔進而上行

易彖辭言柔上行者皆謂六五噬嗑晉睽鼎是也今按噬嗑自否初進五晉自觀四進五睽自遯二進五皆為上行獨睽卦以大壯三上相易五未嘗動則於例不通虞翻以為无妄之二進為睽五亦未為允然則當是離卦在上即謂之柔進而上行爾蓋三女之卦獨離柔在

上為得尊位大中而行之故謂之上行巽在六四例謂之上合上同兑在上六例謂之上窮皆不得為上行也

大象

大壯之象曰君子以非禮勿履晉之象曰君子以自昭明德聖人之言壯言明大率如此世人以敢凌人為壯以能察物為明豈不遠哉明之出乎地非人進之自進而已明德之發乎身非人昭之自昭而已明德以象日自昭以象出地

下三爻

進也者君子之所難也初未為衆所允則不可以急於進也有晉之者有摧之者吾一以正處之而无所遷就則常吉矣吾獨行正人未受命吾以裕待之而无所怨尤則无咎矣此君子將進之道也二既進而當位則憂患之原方起於此但常固守中正不改其度則致吉之本也至誠上通君必福之不可他求左道以幸容悅此君子既進之道也至於三則已晉而在上晉道已成衆

志皆信則異於罔孚矣凡悔盡亡則異於摧如愁如矣當是之時進而上行麗乎大明復何疑哉故曰衆允之志上行也然必至於三而後衆允則君子之進豈可以易言哉

王母

六五以柔居尊位故六二以王母稱之明事陰柔之君其初不得不愁必固守中正以感通之則君雖陰柔必福之矣周公之於成王用此爻也介者自守之象介即

貞也福即吉也與詩之介爾景福不同故曰受兹介福
明福自此生也

鼫鼠

紹熙癸丑余在館閣楼尚書鑰為余言晉卦釋文云鼫
鼠螻蛄也今俗稱土狗者是先儒多以毛氏詩碩鼠為
說誤矣余以許氏說文攷之信然且云五技鼠也能飛
不能過屋能緣不能升木能浮不能渡谷能穴不能掩
身能走不能先人今土狗之技盡與此合又按王弼注

晉卦謂鼫鼠為无所守則亦以五技目之也但不知何
代何人誤改荀子勸學篇鼫字作鼯故後之學者遂不
知有鼫鼠之名然余按蔡邕勸學篇亦云鼫鼠五能不
成一技則荀子書在漢時固未作鼯字也古易鼫字有
一本作碩彼自以碩鼠解之可也若用彼說而解此字
則為不識字訓不可行矣

九四

晉之道以順而麗乎大明以柔進而上行皆主乎順者

也三雖不正以其能順故得信其志而上行四雖已進乎上以其失柔順之道故如鼫鼠之窮而不得遂若固執而不悛危必至矣故三五皆不當位而獨於九四言之也

六三　六五

六三六五位皆不正本皆有悔者也三順而五明得君臣之道故皆悔亡五雖君位然以六居之在卦義為柔進而上行有人臣進而遇君之象自失得勿恤以下皆

為進者言之也君子之進得遇大明之君則不當復以失得為憂但往而事之自然吉无不利象辭又曰往有慶也皆勉之以仕蓋明主可為忠言不當復為身計也此又因君之明而極言仕進之義三與五爻辭皆不稱晉然三之上行五之往吉非進而何

上九

晉好柔而惡剛故九四上九皆以厲言之四進而非其道故為鼫鼠上已窮而猶進故為晉其角角亦窮

地也是道也皆不可以施於人維用以自攻其私使常惕厲而不安則可以致吉而免咎然亦終非可久之道久則可吝矣此猶家人嗃嗃悔厲吉亦非治家之常道也

爻象分合例

臨之初曰志行正也二曰未順命也而晉之初爻合而用之乾之初曰下也二曰時舍也而井之初爻合而用之履之三曰眇能視跛能履而歸妹之二三分而用之

既濟之初曰曳其輪濡其尾而未濟之初二亦分而用之凡此皆當參攷其義以知分合之由

䷣明夷離下坤上

彖

晉之彖皆无元亨利貞等字句法全類爻辭明夷之彖以卦名與卦辭各當一事此皆新例也與諸卦彖辭不同

文王　箕子

文王之難在外故曰蒙大難箕子之難在國家故曰內難文王以全卦言箕子以六五一爻言也蒙難者有濟世之功內難者止於正志而已

艱貞

內難艱也正其志貞也故曰利艱貞

大象

明而見傷本非善事然天地之間既有此象君子觀之皆為有用是道也用之以居人上聦明睿智守之以愚

使小人有所容而君子得以自盡豈非君人之善道哉

故曰風霆流行庶物露生无非教也嗚呼大象之辭非聖人其孰能脩之莅衆坤也用晦而明以坤養離也

晉明夷大象

明出地上君子以之自治明入地中君子以之治人旨哉斯言非聖人其孰能脩之

下三爻

下三爻屬離皆明者也不在其位則去之在其位則救

之終不可救則狩之故初九者海濵之二老也六二者伊尹祖伊之事也九三者湯與武王之事也六二守其常九三遇其變也

上三爻

上三爻屬坤皆闇者也六四闇而不中入逢其闇出行其權者也崇侯虎以之左者自畀以迎其君也坤為腹左者坤之下爻也六五在闇而中晦於大難迹闇而心明者也箕子以之上六闇極不反禍及其身者也桀紂

以之六五君位而主箕子者此卦主為有明而見夷者設也紂不明之人故以上六當之言晦不言夷已則自晦非湯武夷之也

初九六二

垂其翼不言夷未傷也夷于左股加一夷字言已傷也說者以垂其翼為傷翼非也斂翼而下飛者避禍之象也

用拯馬壯吉

左為小右為大股在下肱在上豐折右肱故不可大用有臣而无君也明之始夷也臣雖受傷未忍忘君思用救馬盡力而出之當戡黎征葛之時夏商之王茍能用伊尹祖伊之言幡然而改遵道而行則其興也勃焉何患其不吉哉明夷二動則為泰何吉如之然而此非上六之所能也但為六二者臣子之法當如是爾故曰六二之吉順以則也釋文拯字作承古文作拼亦音承其訓曰上舉蓋拯而出之也而後人遂以拯代之義雖是

而字則非矣

明夷　渙

明夷六二用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也渙初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也安世按二爻雖柔皆自有坎馬正合順字諸家必欲外取剛爻謂六二以九三為馬初六以九二為馬豈未攷小象故歟渙之初六坎初爻也明夷自二至四為坎六二亦初爻也坎為亟心之馬故壯馬壯則能力行矣然必於柔爻言之者

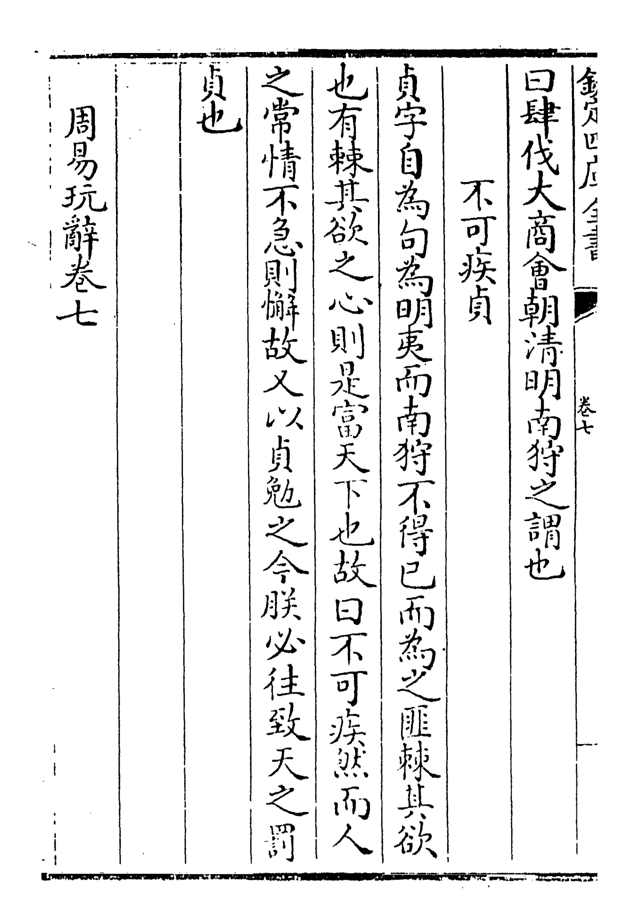
貴其順也當險難之時力行順事則可以反凶為吉若力行剛克則愈凶矣爻辭意在用字象辭意在順字明以六用壯可以得吉紂率其旅若林則以九用壯无得吉之理也明夷六二當位之臣忍傷以救國事合於為臣之則故曰順以則也渙之初六在下无位避難而自救故止曰順也申豐盡室而行遂伯玉從近關出皆以順用壯而自救其身也救禍者莫若壯用壯者莫若順達而能順可以救世窮而能順可以救身

順以則也

則者道之常也六以六居二得正得中明於臣子之常道也明夷之下三爻惟六二有救之之誠上三爻惟六五无去之之心皆中順之臣也上六失則者亦謂其失人君之常道也

南狩

離明坤暗九三自離狩坤乃為自夷狩南者未狩則為明夷狩則為南矣離既升坤則離在坤上非南而何詩

曰肆伐大商會朝清明南狩之謂也

不可疾貞

貞字自為句為明夷而南狩不得已而為之匪棘其欲也有棘其欲之心則是富天下也故曰不可疾然而人之常情不急則懈故又以貞勉之令朕必往致天之罰貞也

周易玩辭卷七

欽定四庫全書

周易玩辭卷八

宋　項安世　述

䷤

家人 離下 巽上

利女貞

女貞者治家之本也女不正則家道亂矣故彖辭惟利女貞三字

嚴君

家人有嚴君焉即男女之正位乎內外者也二人者正則莫不正矣

大象

五行之氣熱極為風人心之動化為風心之狂疾亦謂之風凡風皆自火出者也故風火為家人之象蓋萬物以火為內天下以家為內人之言行以心為內言行風也有物有恒心主之也人禽草木皆火氣在內則生火氣在外則死故火至木上則君子凝命焉

六爻

初九始有家也六二婦也九三夫也一家之制備於下
爻矣上卦則推而廣之六四卿大夫之家也九五天子
之家也上九家道之終也

六二

六二既曰无攸遂矣又曰貞吉象恐後人誤以貞為剛
嚴故釋之曰六二之吉順以巽也明婦人之貞貞於順
巽而已即上文无攸遂在中饋是也婦能守此而不變

則為家之吉矣

嗃嗃嘻嘻

嗃嗃嘻嘻只是一意非相反之辭也稱家人者一卦之主治家者也婦子為其所治者也治家者過於嚴烈雖暴而多悔危而難安然於家道未有所失則不害其為治也故吉若治家失道而強威嚴行之如谷風之有洸有潰小弁之維其忍之使為婦為子者嘻歎怨毒則終不可行故各身不行道不行於妻子謂此類也嘻嘻二

字在詩之噫嘻禮之嘻其甚矣左氏傳之譆譆出出陽虎從者曰嘻皆為歎懼之辭未有訓為笑樂者也九三重剛尚察而不得其中故其象如此若從或說以為笑樂失節則其終不止於吝矣乃終亂之道也

六四

四在高位則既富矣若以驕亢處之則凶之道也故六四以順在位則能保其富而吉莫加焉體柔而居巽之下順之至也衛公子荆之居室其知此者乎

九五

王假有家王假有廟猶言王至於家王至於廟也古鼎彝之文皆以君在廟為假于廟舜格于藝祖是也王在廟則尚敬故詩曰肅肅在廟王在家則尚和故曰雝雝在宫家人之九五王之在家者也王者天下之至尊家者天下之至親以至尊而行至親之道能使君民相愛如家人則何憂之有故曰勿恤吉然而彖辭以嚴正為言九五乃以相愛為義彖以家人為主言父母之治家

人如治天下故其義主於嚴九五以君位為主言人君之視天下如視家人故其義主於愛又二五正應二以順而從乎五五以巽而交乎二此正王與家人相荅之象也若治家之法則始於初九之閑終於上九之威言之備矣何必於二五言之

上九

有孚信之也威如畏之也内外信畏而无違言此治家長久之道故於卦之終言之然欲人之畏者必以孚為

本故象有反身之戒

上下二卦

家人上下二卦當對諸初九剛而正故以禮法防其家六四柔而正故以柔順保其家初九與四相對也六二在內而順乎五九五在外而愛乎二此二與五相對也九三以暴行法而人怨嗟上九以身立法而人敬信此三與上相對也大抵下卦皆主於剛明雖六二之順以巽亦能貞於其事也上卦皆主於柔巽雖上九之威如

亦知自返也

小象

家人六爻皆當據小象為證其曰志未變則可見閑字之義主於初其曰順以巽則可見貞字之義主於順始未失而終失則可見嗃嗃嘻嘻之為一事以順在位為言可見富家之義不主於財利以交相愛為言可見王假之義不主於尊嚴以反身為言可見威如之義不主於徒法此數者若无象辭則解者必皆失其本義矣

☲☱ 睽 兌下離上

二女同居

火澤合而成卦不得謂之不同火上澤下不得謂之不異故象曰同而異彖曰同居而不同行

柔進而上行得中而應乎剛

睽與鼎皆柔進而上行得中而應乎剛然在睽則為小吉在鼎則為元亨者爻位同而時事異也

時用

睽之時用所以為大者以其效言之也百官分職而治之則凡職皆治是謂大治萬國分土而平之則凡土皆平是謂大平若混而无分衆而无責則皆不治矣睽之有時而可用者謂此類也

大象

睽非善事也然有當睽者同而異是也二女同居所謂同也其志不同行所謂異也此亦人道之當然初不為過其在君子則周而不比和而不同羣而不黨皆同而

異也君子之睽如此豈不善哉同人於異之中而見其同睽於同之中而得其異同以接物異以保已惟君子全之同象兊之說異象離之明

初悔亡　五悔亡

初以在下不與世事而悔亡五以柔進而上行得中而應乎剛是以悔亡辭雖同而義則異

初无咎　二无咎

初之无咎以避咎也免於惡人之見咎也二之无咎未

失道也於君子之道无可咎也亦是辭同而義異

喪馬

馬者人所乘以出行也初无應於外而不得上行故為喪馬

喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪馬勿逐自復往者不追也見惡人无咎來者不拒也此君子在下无應之時處睽之道也見與迫斯可見之見同非往見之見也若往見則遂勿逐之戒矣若二五

正應乃可往見在初九則不可也四為坎馬而孤有喪馬之象險而不正有惡人之象

初二三

初以正人无位而在下本自與人无應故雖在睽之時而不涉于悔二居中而有應但時方睽乖尚須委曲未可直前爾三有應而不正不中故相睽最甚以居睽之極故有復合之理也

初四

初以四為惡人其見之也以辟其為咎爾非望其有所行也四以初為善士與之相遇誠交而氣合則化孤而同化厲而安已不作咎則人得上行矣故曰交孚无咎志行也四近君而初在下四不正而初正故其辭如此

二五

二以五為主而委曲以入之巷雖曲而通諸道遇主于巷將以行道非為邪也五以二為宗而親之二五以中道相應當睽之時其閒也微而易合如膚之柔噬之則

入矣二方委曲以求入五能往而應之則君臣交通豈獨无咎又將有慶矣二五陰陽正應故其辭如此

三上

三上爻辭最為險怪蓋彼此皆不正相疑之深者也三為上所疑者也故自見其輿之曳其牛之掣其人之天且劓上疑三者也故見其為豕負塗為鬼一車然而二爻本是正應睽極則當合疑甚則當解故三則曰无初有終遇剛也謂遇上九在卦終也上則曰先張之弧後

說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉謂遇六三陰陽和也此曰輿曰牛曰人彼曰豕曰塗曰鬼曰車皆謂六三也見牽輿之牛而以為負塗之豕見截人之輿而以為載鬼之車變輿言車明以陰為陽言疑之甚其錯亂至於如此也上離體也三互離也故皆以見字為言

位不當也

輿與牛截人者也故以位言之此指三也天且劓乘車之人也此指六也故以人言之以六乘三故曰位不當

也天去鬚之刑劓去鼻之刑髮屬心血主火鼻屬肺氣主金二以兊金值離火金火相克故髮鼻受刑也劓鬼者陷於坎而不能進天劓者挫於離而不得進也天字或作而謂去鬚鬢髮皆在首之刑義不相遠也

噬膚

睽五言噬者自二至上有噬嗑之象也

豕
鬼塗
弧

兊之六三自視則陰爻也故稱輿稱牛自上視之則五

至三為坎故稱豕稱塗稱鬼稱車稱寇坎為弓矢先張之弧疑其坎也兑為附決後脫之弧說其兑也

䷦ 蹇 艮下坎上

卦辭

西南坤也東北艮也蹇之六二上往而得五則坎變為坤而蹇平矣故曰蹇利西南往得中也若終止於艮而不上往則永无出蹇之期故曰不利東北其道窮也二往見九五之大人則有平難之功故曰利見大人往有

功也二三四五上諸爻皆當位則有粹然皆正之象故曰當位貞吉以正邦也以蹇之時而有得中之道有平難之功有正邦之化故曰蹇之時用大矣哉

見險而能止

險而止為蒙止於外也見險而能止為智止於內也止於外者阻而不得進也止於內者有所見而不妄進也此蒙與蹇之所以分也屯與蹇皆訓難屯者動乎險中經綸以濟難者也蹇者止乎險中崎嶇以涉難者也此

屯與蹇之所以分也

利見大人

濟難者利建侯屯之初九自貴者也處難而求濟者利見大人蹇之上六從貴者也彖之利見大人謂六二也自二之五故為往有功上六之利見大人則自為本爻言之自上之五故為來碩

知矣哉

能止者謂其識時之變而不妄進非止而不進也是以

謂之智若遂止於險而不求出則是无能无知之人爾故彖既以止為智又以艮為窮葢懼其昏然而終止也三至五為離從離向坎故有見險之象

蹇之用

凡行之跛躄而不進者曰蹇言之吃訥而不利者曰蹇由是推之蹇非不言不行也言之艱行之艱爾若不言不行則人不見其為蹇矣蹇之所以稱用者如此

反身脩徳

反身象艮之背脩德象坎之勞山上有湫止而不流水之蹇也行有不得反而自脩君子之蹇也

往蹇來譽

初六遠於險而先來有知幾之神合於彖辭之所謂智是以有譽宜待也鄭康成作宜待時也

六二九五

初三四上皆有往有來故辭皆一蹇而止二守中節專往向君而不回也故為蹇蹇蹇蹇者不已之貌雖吃而

猶言蹇跛而猶行也五蹇之君也君陷於險故為大蹇大蹇之時非六二之所能濟而在中相應其節當然有不容已者故曰終无尤也又曰以中節也

九三　上六

九三艮之主爻二陰之所依也其曰來反内喜之也猶言季子來歸喜之也九三為内所依故曰内喜之也上六依内以濟故曰志在内也

六四　上六

六四當位實也上六以從貴也實與貴皆指陽言之六四以九三為實以九居三非當位實乎六四則連之而已上九以九五為貴以九居五非貴乎上九則從之而已若但言當位則六四亦當位也故加實字以明之

朋來

自二之五為往故曰往得中也又曰往有功也自五觀二為來故曰大蹇朋來彖指所往之處曰往得中也則為往五明矣五指方來之朋曰以中節也則來者為二

明矣

上六

蹇之五爻皆善而未有得吉者在蹇中也上六獨吉者蹇之極也蹇六爻皆不喜往往則入蹇也彖獨喜往者總一卦言之往有出之象上六將出而亦不喜往者坎在外也外則向坎故曰往蹇內則向艮與三相應故曰來碩艮之上爻爲碩剝之碩果是也

吉利

上六以来碩為吉以見大人為利碩指九三九三内卦之上爻故曰志在内也大人指九五九五六爻之最貴故曰以從貴也象恐學者以碩大為一故分而釋之也碩與大皆陽德但碩則有厚實之象故以屬艮大人則有尊貴之象故以屬五當蹇之終違險而從艮則致吉之道也上與五相易亦為艮故亦有利焉

往来

上六之往猶初六之來也上六本无所往特以不来為

往爾初六本无所來特以不往為來爾凡往皆坎凡來皆艮也蹇之六爻皆以來艮為喜獨六二致其臣節雖坎无尤也

䷧解坎下震上

解利西南

蹇二往五為坤之中爻故曰蹇利西南往得中也解初往四為坤之初爻坤為衆故曰解利西南往得衆也是故蹇五稱朋來解四稱朋至蓋取諸此蜀人杜𢡖曰解

不言不利東北者解以東震北坎成卦非不利也

无所往　有攸往

往謂往外卦也来謂来内卦也當解之時不正者无所可往勢必来復於下六五退而居二乃得黄矢故曰其来復吉乃得中也正者若有所往事必夙成上六動而不括出而有獲故曰有攸往夙吉往有功也是故解利西南以初與四言之也无所往其來復吉以二與五言之也有攸往夙吉以三與上言之也

天地解　雷雨作解

天地閉則成冬天地解則成春雲雷結則成屯雷雨散則成解甲拆赦宥有開散之象故解之六爻皆以開散而相易為象過則釋之罪不可釋則寛之過與罪屬坎坎為法律為徽纆赦與宥屬震震為動出為反生

初四

四居震足之下故為拇而者汝也九之居四未當其位解汝之居而下居於初則當位矣四解則初至初六至

四亦有當位之喜故曰解而拇朋至斯孚初六陰柔不正本當有咎以與九四相交得正而後无咎故曰剛柔之際義无咎也

二五

九二去而居五則君子有解吉也六五來而居二則小人有孚而退也天方厭亂世難將解故小人皆以反正為喜心與君子相孚不煩攻擊此所以為解之時歟

三上

解之下五爻皆不正而求解者也其有應者則皆同心相解而各得其正故其志无不孚者初四二五是也其无應者滯於不正而不能解故為吝為悖則六三是也然六三雖无應而適值上爻之正與之相敵以正治不正射而去之而悖者亦解矣解之諸爻惟六三之辭最醜以其獨无解也惟上六之辭最美以其獨正也

九二貞吉　六三貞吝

解自三至五為坎坎為狐九二歷三爻而獲五故為田

獲三狐二出而獲五五退而就二皆中且正得黄矢矣因解而得黄矢既得之後不可復解却以貞守為吉故曰九二貞吉得中道也六三未得中正而无應可解當解而反貞者也故曰貞吝然貞吝者猶愈於凶言貞則吝不貞則不吝其過猶在可解之域故曰自我致戎又誰咎也言當自勉從上以解咎也從上則為君子故可解執下則為小人故可醜

九四斯孚　六五有孚

九四解其位與初六相易而初六欣然而從之故曰解而拇朋至斯孚九二解其位與六五相易而六五亦欣然而從之故曰君子維有解吉有孚于小人解之諸爻凡陽爻皆稱解凡隂爻皆稱孚蓋非君子不足以解難而小人茍不心服亦未足以言解明其責皆在君子也上六隂爻亦稱解者諸爻皆不正惟上六獨正正人而在髙位非君子而何

☱☶ 損 兊下艮上

彖

損者人情之所不樂非事理之常也損之而人情皆孚事理元吉則得損之宜者必如是而後為无咎居則可以貞守動則利有攸往此上九所謂大得志也

曷之用

當損之時何必多用雖二簋之微亦可用於大享之禮也夫禮莫重於大享物莫微於二簋損至於大享而用二簋其損極矣此而可用孰不可者然而其所以可則

有時矣故曰二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行一章之中凡三言時字明必有是時而後可以行是事故行之而有孚元吉无咎可貞利有攸往也苟非其時雖一物不可闕也況可用二簋乎簋之象外圓內方損自泰變乾三為圓於外坤上為方於內以此兩爻成卦故有用二簋之象

懲忿窒慾

人之所當損者惟忿與慾九思之終曰忿思難見得思

義是也少男多忿少女多慾懲者遏而絕之如澤之絕山窒者塞而不流如山之塞澤也

損下益上　損剛益柔

下不可損也取其道以補於上則可故曰損下益上其道上行明非取其財力剛不可損也減其太過以歸於中則可故曰損剛益柔有時明非樂於損剛也損自泰變損九三以補上六九三者極盛過中之陽割之以補上六乃得其中此正可損之時也

初九　六四

古語止疾曰已故有名病已者六四有過柔之疾初九損剛以益之任已疾之事者也已疾者以速往爲善故曰已事遄往无咎然又當斟酌勿使過損蓋爲人太急亦有失已之咎故曰酌損之此爻當損下之初故慮之如此六四當受益之地而稱損者損已之疾所以受人之益也四能損柔受剛使得速施其益則有喜而无咎矣故曰損其疾使遄有喜无咎初之遄往志在於四故

曰上合志也四能不吝其疾自損以受之使合志之臣得効其忠豈非可喜之事哉故曰亦可喜也亦孚亦初九也

九二　六五

損以有過與不及故損一益一以求中也若九二六五則既中矣二非有餘五非不足一有增損則反失其中矣二當此時守中則利上往則凶故爻曰利貞征凶弗損益之象曰中以為志也六五本无待於補九二亦不

補之而九三之陽忽補其上補自上來者神天之降祐

龜筮之弗違益福祿之補非損下補上之補也故曰或

益之又曰自上祐也

六三 上九

六三上九成卦之爻也六三損剛以補上是泰之三陽

損其一也故曰三人行則損一人上九因六三之行而

得其友既已得友則不可復損矣故曰弗損益之損因

六三之損而得名故爻辭極論損之精義上九受損之

補者也故爻辭極論損之成效六三不可以不損六三一損而初二四五三上皆得成耦六三不損則三陰三陽皆成參雜極天地男女之義亦不過如此此損之有孚而大善者也上九不待於復損而固已无咎可貞利有攸往矣其所以能然者以得六三之臣損其家而來補於國此上之所以安坐而大得志也三以得上為友上以得三為臣三在下故為臣在内故為家

䷩益 震下巽上

大象

以卦德言之見善則遷巽之隨也有過則改震之懼也以卦位言之震出者而在內巽入者而在外位之遷改也以卦象言之震足下動巽股隨之與恒之立不易方相反此又象之遷改也

損益

凡物以下為本故損下則謂之損益下則謂之益而上之損益皆不與焉草木之根牆屋之基人之氣血皆然

凡稱損益盈虛者皆以下言也山下有澤損山非不實也上實而下虛故其卦為損風雷益風非不散也外散而內盈故其卦為益皆主下卦言之也山吸澤之氣亦損下也風助雷之威亦益下也

彖

以利言之損上益下則民情悦以道言之自上下下則君道光以六爻言之上下以中正相合故利有攸往以二卦言之震巽皆木也自震向巽東流入海故利涉大

川以卦德言之動而能巽則其進无疆以卦變言之天施陽於地則其生无方益自否變損天之九四以益地之初六也凡益之道與時偕行明非揠苗以助長也天地之裕萬物日進時行巽而不迫而其進自莫能禦也曷嘗干時而強進哉繫辭曰益長裕而不設即此義也

初九　六二

初九為成益之主即損之上九也二卦因二爻而成故損之上九為大得志而益之初九為用大作特初九在

下難於厚事不若損上九之易爾六二為受益之主即損之六五也六五因上九而受益故為自上祐六二因九四為初九而受益故云自外来特六二在下宜於求福非若六五之安受其福也

初二三四

初九動於卦下而為益之主故為在下而作大事起田漁而揖讓七十里而征伐非盡善盡美不可當也六二以中正而受衆益故可用享帝享帝者吉禮之最盛比

鳧鷖既醉之事也六三居危疑之地而當受益之時故於凶事為宜此伊周處文之事也必有孚而後可以事君曹操處此則不可復入朝矣六四自損以益下與初互遷而成益故利用為依遷國此公劉古公之事也迹若損民而志在益下觀盤庚三篇可見損益之實矣六二有外來之益故曰或益之六三守固有之益故曰益之

永貞吉　元吉

損之六五曰元吉以其履剛而在上也益之六二曰永貞吉以其履柔而在下也初九在下而曰元吉亦以剛居剛爲成卦之主也九五本自元吉故曰勿問元吉初九待元吉而後无咎故曰元吉无咎猶損之彖辭也

中行告公

二之弗違三四之告五之問皆主卜筮言之凡卜筮而得辭曰告如初筮告是也筮遷國告公曰從許其遷也卽龜從筮從也筮凶事告公曰用圭許其事君也公之

朝王用圭以爲信古之封國者必錫以圭至其入覲則執而來以合於王之冒圭所謂輯瑞也凶事若伊周咸之事非有誠心以事君者神其許之乎故有孚中行而後告之公者命筮之主人也三與四皆公位故稱公享帝者天子之事也故稱王二非王也故用兩吉字在二爲永貞吉在王則享帝吉也易不可以占險凶事遷國皆非常事三四皆不得中故必中行而後告之中行者向五而行泰九二爻辭可見凡稱中行者皆指五也

三事尤大故於无咎之下別言有孚中行欲其誠心以向於中行也茍為不然將不得事君矣其戒之之嚴如此

凶事

六三上九兩爻不正皆當有凶三在下當益故為用凶事以益君上在上當損故為自凶而莫益也

為依

姚小彭氏曰凡遷國必有依也周之遷也依晉鄭邢衛

之遷也依齊得其所依也許之遷也依楚蔡之遷也依吳失其所依也

有孚

九五與二皆以中正相應故五以有孚惠心而二亦以有孚惠我德孚皆其所自有非勉之之辭此堯舜遇民信之事也六三之有孚中行則勉之者也上亦可以孚五而不勉之者上巽極性躁非能下者也三動而進故可勉也

上九

益之下三爻皆受益者也上三爻皆自損以益人者也益人者人亦益之六四遷於初而初亦遷以依之九五孚於二而二亦孚以順之故諸爻无无益者獨上九一爻无益之者故曰偏辭也言在益之時獨不受益也或擊之小象恐人以為六三故以自外来釋之言上動則坎来也莫益之一句乃指六三初與四二與五皆以正相交故能為益三與上以不正相交故不能為益故繫

辭謂上九為无交而六三之益稱固有之明上亦不能益三也

周易玩辭卷八